經義述聞

經義述聞弟二

高郵王引之

周易下五十二條

雲行雨施　至哉坤元　其義不困窮矣　比吉也

以此毒天下而民從之　乾行也　謙尊而光　輝光

日新　甲坼　利見大人亨　困剛揜也　巽而耳目

聰明　後有則也　小過小者過而亨也　果行育德

衎在中也　不速之客來敬之終吉　財成天地之

道　不可榮以祿　類族辨物　同人之先以中直也

殷薦之上帝以配祖考　君子以嚮晦入宴息　終

不可用也　積小以高大　終莫之聞也　正平凶也

虞氏以旁通說彖象　鼓之以雷霆　乾知大始

彌綸天地之道　旁行而不流　樞機　六爻之義易

以貢　聖人以此洗心　莫大乎蓍龜　隤然　作結

繩　不封不樹　力小　復小而辨於物　恒雜而不

厭　噫亦　六爻發揮　嫌於无陽　莫盛乎艮　爲

駁馬　爲決躁　爲寡髮　爲羔　故受之以大壯

咸速也

雲行雨施

乾彖傳雲行雨施品物流形虞注曰已成既濟上坎爲

雲下坎爲雨五體故雲行雨施引之謹案此謂九二九四

上九變而之正也案經典之爻言必有序下文方言六位時成而此先言卦變非其序也下文又曰時乘六龍以御天六龍卽六陽爻也若有三爻變而爲陰不得謂之六龍矣且既濟之卦上坎下離若經謂變成既濟則當兼言坎離其象始備未有舍離而獨言坎者也舍離而言上坎下坎則是習坎矣安在其爲既濟乎此義之必不可通者也虞氏之正之說施之乾卦已乖剌如此則他卦可知矣又荀爽注文言曰乾升于坤曰雲行乾降于坤今本作坤降于乾誤曰雨施乾坤二卦成兩既濟見集解案乾升于坤謂乾九二之坤五也乾降于坤謂乾上九之

坤三九四之坤初也乾九二之坤五成坎謂之上坎爲雲可也乾上九之坤三成互體坎謂之下坎爲雨亦可也若乾九四之坤初則成離離爲日而不爲雨不得謂之雨施矣荀說更疏於虞氏豈足據乎

至哉坤元

坤彖傳至哉坤元正義曰至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉引之謹案至亦大也爾雅曰晊大也郭璞作至釋文曰晊本又作至鄭注哀公問曰至矣言至大也高誘注呂氏春秋求人篇及秦策並曰

至大也至哉猶大哉也老子道德曰域中有四大道大天大地大王亦大是坤與乾有並大之義故下文言含宏光大六二言直方大六三象傳言知光大用六象傳言以大終也自正義強為分別而宋世說易者遂謂至義差緩不若大之盛或謂坤效乾法至乾之大而後已近世惠氏周易述又謂說文至從一一亦地也胥失之鑿矣。

其義不困窮矣　其義吉也　義弗克也　其義凶也　義弗乘也　義无咎也　義不食也　其義不及賓也　失其義也　其義惑也　其

義焚也

引之謹案義者理也道也言此一爻也理固然也解象傳曰剛柔之際義无咎也王注曰義猶理也正義曰剛柔旣散理必无咎或訓義爲宜云剛柔得宜失之理亦道也廣雅曰理道也復象傳曰頻復之厲義无咎也漸象傳曰小子之厲義无咎也旣濟象傳曰曳其輪義无咎也言其道固无咎也同人象傳曰乘其墉義弗克也言其道固弗克也賁象傳曰舍車而徒義弗乘也言其道固弗乘也明夷象傳曰君子于行義不食也言其道固不食也或曰惟義之當然失之姤象傳曰包有魚義不及賓也言其道固不及賓也或

曰其義其義者其理也其道也言此一卦也此一爻也其道固如是也需象傳曰剛健而不陷其義不困窮矣言其道不困窮也比象傳曰後夫凶其道窮也是也小畜象傳曰復自道其義吉也言其道固當吉也正義曰以陽升陰以剛應柔其義於理吉也案當作其於理吉也理字正釋義字隨象傳曰隨有獲其義凶也言其道固當凶也案樞曰其義凶者有凶之理也旅象傳曰以旅與下其義喪也言其道固當喪也正義曰言以旅與下理是喪也又曰以旅在上其義焚也言其道固當焚也鼎象傳曰鼎耳革失其義也言失其道也漸象傳曰婦孕不育失其道也是也而解者於復之義无咎則曰去復未甚大

遠於義於漸之義无咎則曰求傷君子之義並正義於同人之義弗克則曰違義傷禮衆所不與於賁之義弗乘則曰棄於不義於姤之義不及賓則曰義所不爲並王注於隨之其義凶則曰失於臣義正義皆不得其解而強爲之辭也

比吉也

比彖傳比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也朱子語類曰比吉也也字衍當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字家大人曰比吉也也字涉下文比輔也而衍其比吉二字則當在

下文原竝之上不當在比輔也之上請以四證明之凡彖傳必先釋卦名而後及卦辭若比吉二字在比輔也之上則是先列卦辭而後釋卦名六十四卦皆無此例一也凡傳釋卦辭必列卦名於其上若蒙彖傳曰蒙亨以亨行時中也需彖傳曰需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也厥類甚多不可枚舉然則此亦當云比吉原筮元永貞无咎以剛中也若無比吉二字則自亂其例二也九五以剛處中所以比而得吉然則以剛中也正釋比吉之義原筮元永貞之上必當有比吉二字三也祭統曰身比焉順也管子五輔篇曰爲人弟者比順以

敬是比與順同義昭二十八年左傳曰擇善而從曰比是比與從同義荀子王制篇曰天下莫不順比從服是比與順從同義然則下順從也仍是釋比字之義謂比輔也之比非釋吉字之義以上文原無比吉二字故也四也

以此毒天下而民從之

釋文引馬注曰毒治也集解引虞注曰毒荼苦也王注曰毒猶役也引之謹案廣雅毒安也毒天下者安天下也孟子梁惠王篇曰詩云王赫斯怒爰整其旅以遏徂莒以篤周祜以對于天下此文王之勇也文王一怒而安天下之民是其義廣雅訓毒爲安蓋周易舊注也視

諸說爲長。老子曰。亭之毒之。亦謂平之安之也。

乾行也　天行也　天行健

乾象傳。天行健。正義曰謂天體之行。晝夜不息周而復始无時虧退故曰天行健。引之謹案爾雅。行道也。天行謂天道也晉語歲在大梁將集天行韋昭注曰集成也行道也。言公將成天道也。是古人謂天道爲天行也天行健地勢坤。相對爲文。言天之爲道也健。地之爲勢也順耳。王弼注地形不順其勢順傳言純卦之象文皆相對水洊至習坎與明兩作離相對。洊雷震與兼山艮相對。隨風巽與麗澤兌相對。是其例也。若解爲運行之行則與地勢之

勢文不相當矣。蠱彖傳終則有始天行也。剝彖傳君子尚消息盈虛天行也。復彖傳反復其道七日來復天行也。皆謂天道。臨彖傳大亨以正天之道也。與此同義。同人彖傳同人于野亨利涉大川乾行也。亦謂乾道。乾彖傳乾道變化。與此同義。困彖傳。動悔有悔吉行也。豐彖傳遇其夷主吉行也。皆謂吉道也。同人象傳同人于宗吝道也。文義正相倡也。王弼說乾行曰乾之所行虞翻說蠱之天行豐之吉行曰震爲行孔穎達說剝復之天行曰天之所行說困之吉行曰知悔而征行必獲吉胥失之矣。

謙尊而光

謙彖傳謙尊而光卑而不可踰引之謹案尊讀撙節退讓之撙尊之言損也韓詩外傳謙者抑事而損者也小也光之言廣也大也說見前光字條下尊而光者小而大卑而不可踰者卑而高也上文曰天道下濟而光明猶此言尊而光也地道卑而上行猶此言卑而不可踰也夫撙節退讓君子之所以爲謙故謙之德曰尊繫辭傳曰謙尊而光謙以制禮曲禮曰君子恭敬撙節退讓以明禮其義一而已矣解彖傳者多誤以尊卑爲對文夫尊卑若是對文則二句不可缺一繫辭傳之謙尊而光反似偏而不具矣甚

矣。其不可通也。孔穎達解彖傳，謂尊者有謙而更光，卑者有謙而不可踰。解繫辭傳，則曰以能謙卑，故其德益尊而光明。同一謙尊而光，而前後異訓，蓋不得其解，則多方推測而卒無一當矣。虞翻注彖傳曰：天道遠，故尊；三位賤，故卑。馬融注論語顏淵篇「在邦必達，在家必達」曰：謙尊而光，卑而不可踰。亦誤以尊卑為對文。或曰：謙尊而光，卑而不可踰，尊謂尊人，卑謂自卑也。曰：若然，則經當云謙尊人而光，自卑而不可踰，文義乃明。今經省其文而但曰尊曰卑，則所尊者何人，所卑者又何人乎？曲禮曰：自卑而尊人。表記曰：卑已而尊人。若徑省其文曰卑而尊，其可通乎？或說非。劉晝新論誡盈篇：未有謙尊而不光、驕盈而不斃者也。以謙尊對驕盈，則讀尊為撙可知。蓋當時易說有如是解者，故劉氏用之也。正與經旨相合。尊與退讓同義，故

書傳多言尊讓者，儒行儒皆兼此而有之，猶且不敢言仁也，其尊讓有如此者。正義謂尊敬於物先之。鄉飲酒義三揖而后至階，三讓而后升，所以致尊讓也。又曰君子尊讓則不爭。聘義三讓而后傳命，三讓而后入廟門，三揖而后至階，三讓而后升，所以致尊讓也。管子五輔篇夫人必知禮，然後恭敬，恭敬然後尊讓，尊讓然後少長貴賤不相踰越。淮南泰族篇恭儉尊讓者，禮之爲也。尊與撙同，尊讓卽撙節退讓也。說文無撙字，古多借尊爲之。後漢書光武十王傳贊沛獻尊節，楚英流放。李賢注曰尊音祖本反。禮記曰恭敬尊節。或通作繜。荀子不苟篇恭敬繜絀以畏事人。楊倞注曰繜與撙同，絀與

黜同謂自撙節貶損又通作僔荀子仲尼篇恭敬而僔謹愼而嗛嗛與謙同注曰僔與撙同卑退也

煇光日新

大畜彖傳剛健篤實煇光日新其德剛上而尚賢王弼注以煇光日新其德爲句釋文曰鄭以日新絕句其德連下句家大人曰鄭讀是也蓋剛健謂乾篤實謂艮凡物之弱且薄者必不能久惟其剛健篤實是以煇光日新此釋大畜之義其德剛上而尚賢能止健大正也此言其德之大正乃釋利貞之義其德剛上而尚賢與其德剛健而文明句讀正同如輔嗣讀則亂其例矣煇光

日新與下正賢天三韵正協如輔嗣讀則失其韵矣虞翻注曰二已之五利涉大川互體離坎離為日故煇光日新也鄭傳費氏易虞傳孟氏易而句讀相同蓋古無以其德二字連上讀者故漢荊州刺史度尚碑令聞彌崇暉光日新魏劉邵人物志釋爭篇光暉煥而日新晉張華勵志詩曰進德修業輝光日新初學記載晉傅咸周易詩曰暉光日新照于四方皆以煇光日新為句錢氏曉徵荅問亦以鄭說為長而引漢書禮樂志暉光日新魏志管輅傳易言剛健篤實煇光日新張華四箱樂歌濟我王道煇光日新為證與家大人說相合各有援

攈謹竝記之。

甲坼

解象傳。雷雨作而百果草木皆甲坼。釋文曰。坼馬陸作宅。云根也。李善注蜀都賦引鄭注曰。皆讀如人倦之解。解謂坼呼皮曰甲。根曰宅。引之謹案。宅乃乇字之假借。說文曰。乇。艸葉也。從垂穗上貫一。下有根。象形。宅乇坼古並同聲。故又通作坼。周易述以坼爲古文圫字之譌。非也。

利見大人亨聚以正也

萃象傳。利見大人亨。聚以正也。郭京周易舉正作利見

大人亨利貞聚以正也以爲王韓眞本引之謹案王注曰大人體中正者也通聚以正聚乃得全也通聚以正卽釋亨聚以正也五字亨下無利貞二字明矣而九家易及虞翻本則有此二字集解引九家易曰五以正聚陽故曰利貞然則聚以正也乃釋利貞之義又引虞翻釋彖辭曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也虞氏釋彖辭多幷舉傳文如釋蒙彖辭童蒙求我曰故童蒙求我志應也釋大畜彖辭利涉大川曰故利涉大川應乎天也釋坎彖辭行有尚曰故行有尚往有功也此類匪一然則釋此卦

彖辭而云故利見大人亨利貞聚以正也即是彖傳之文蓋所見本聚以正也上有利貞二字也貞訓爲正故曰利貞聚以正也猶大壯彖傳曰大壯利貞大者正也既濟彖傳曰利貞剛柔正而位當也九家及虞本爲長郭氏不能詳考而謂王韓本有此二字非也集解利貞在聚以正也之下亦失其次豈有先釋其義後舉其辭者乎蓋寫者錯亂耳

困剛揜也

困彖傳困剛揜也荀爽曰謂二五爲陰所揜也王弼曰剛見揜於柔也正義曰此就二體以釋卦名兌陰卦爲

柔坎陽卦爲剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子爲小人所蔽以爲困窮矣家大人曰揜卽困迫之名剛揜者陽氣在下困迫而不能升也表記君子愼以辟禍篤以不揜恭以遠恥鄭注曰揜猶困迫也是其義襄二十五年左傳行及弇中杜注曰弇中狹道狹道曰弇亦是逼迫不容之稱與剛揜之揜聲同而義近故虞翻本揜作弇

巽而耳目聰明

鼎彖傳巽而耳目聰明虞注曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故

巽而耳目聰明引之謹案如虞說則是坎而耳目聰明矣豈巽之謂乎三動則成未濟未濟之象火在水上亦與以木巽火之象不合其誤甚矣仲翔必欲爲此說者蓋以外卦離爲目爲明而無耳聰之象故云三動成坎以遷就之不知古人之文多有連類而及者離固爲目爲明而但云巽而目明則文單而義不顯故必以耳聰並稱而明目達聰之義始箸非謂卦中有耳聰象也樂記曰樂行而倫清耳目聰明血氣和平樂以聽爲主當云耳聰而記並稱目明亦是連類而及也遍考彖傳之文若是者多矣謙之爲象地中有山而象則曰天道下

濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈

而流謙非謂卦有天象也遘之爲象天下有風而象則

曰天地相遇品物咸章也非謂卦有地象也離之爲象

日也而象則曰日月麗乎天非謂卦有月象也坎之爲

象川也而象則曰地險山川邱陵也非謂卦有山與邱

陵象也家人之象男女正位但言夫婦可矣而象則曰

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正非謂卦有父

子兄弟象也睽之爲象二女不同行也而象則曰男女

睽而其志通也非謂卦有男象也艮之爲象止也而象

則曰時止則止時行則行非謂卦有行象也比物連類

多有因此及彼者讀者心知其意斯爲得之必欲事事合於卦象則穿鑿而失其本指矣。

後有則也　則困而反則也　不違則也　順以則也　失則也　乃見天則

引之謹案爾雅曰則常也故管子七法篇曰物皆均有焉而未嘗變也謂之則震來虩虩恐懼失常後乃笑言復其常度故震彖傳曰笑言啞啞後有則也有則猶言有常坤文言曰後得主而有常是也同人九四郊難而退始雖困苦終復其常故同人象傳曰其吉則困而反則也反則猶言反常屯象傳曰十年乃字反常也是也

謙之卦德以謙爲常六四爲謙不改其舊故謙象傳曰
无不利撝謙不違則也違則猶言變常歸妹象傳曰利
幽人之貞未變常也是也明夷六二用拯馬壯吉順以
眾處順安常故明夷象傳曰六二之吉順以則也順以
則猶言順而有常坤象傳曰後順得常是也明照四方
乃日之常入于地中則失常道故明夷象傳又曰後入
於地失則也失則猶言失常需象傳曰利用恒无咎未
失常也是也天之常道旣健且剛乾元用九乃得其常
故乾文言曰乾元用九乃見天則天則猶言天常文十
八年左傳以亂天常哀六年左傳帥彼天常皆謂天之

常道也解者多以則爲法則夫笑言啞啞何法則之可傳弗克攻吉何法則之可反明入地中又何失法則之有乎

小過小者過而亨也　乾元者始而亨者也

家大人曰小過彖傳小過小者過而亨也小過下當有亨字乾文言乾元者始而亨者也乾元下亦當有亨字傳先舉經文亨字而後解之如遯彖傳曰遯亨遯而亨也既濟彖傳曰既濟亨小者亨也正義曰當更有小字是其例矣小過正義曰此釋小過之名也幷明小過有亨德之義則唐初小過下已脫亨字王弼乾文言注曰不爲乾元

何能通物之始是故始而亨者必乾元也則魏時乾元

下已脫亨字。四上乾元用九而誤脫。

果行育德

蒙象傳山下出泉蒙君子以果行育德虞注曰艮爲果震爲行王注曰果行者初筮之義也正義曰君子當發此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義引之謹案果行今案果育皆成也卦下坎上艮坎象曰君子以常德行是坎爲德行也說卦曰成言乎艮又曰艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也是艮爲成也許愼淮

南子注曰果成也見文選謝宣遠詩注又周官大卜五曰果鄭司農注曰果謂事成與不也論語子路篇行必果皇疏引繆協曰果成也行必期諸成高誘呂氏春秋祭賢篇注曰育成也晉語韋注曰育遂也遂亦成呂氏春秋去私篇注曰遂成也坎有德行艮以成之故曰果行育德

衍在中也

需象傳需于沙衍在中也荀爽注曰體乾處和美德優衍在中而不進也虞翻注曰衍流也孔穎達正義曰衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也家大人曰諸家說衍字之義均有未安或讀需于沙衍爲句引穆天子傳南絕沙衍爲證與爻辭不合尤非今案衍

當作行今作衍者因與沙字相連而誤加氵耳淮南泰族篇不下廟堂而行四海今本行譌作衍行在中也即承上文不犯難行也而言初九不犯難行是以无咎九二行而在中是以終吉九二居下卦之中故曰行在中震象傳曰震往來厲危行也其事在中大无喪也上言行下言在中正與此行在中同義師象傳曰長子帥師以中行也泰象傳曰以祉元吉中以行願也臨象傳曰大君之宜行中之謂也未濟象傳曰九二貞吉中以行正也義與此並相近

不速之客來敬之終吉

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也家大人曰

吉下嘗有也字象傳無連三句不用也字者且入韵之
字其下皆有也字此傳吉字與失爲韵不得獨無傳之
以吉失爲韵者如訟象傳食舊德從上吉也復即命渝
安貞不失也比象傳比之初六有他吉也比之自内不
自失也小畜象傳復自道其義吉也牽復在中亦不自
失也隨象傳官有渝從正吉也出門交有功不失也吉
下皆有也字此一證也象傳稱述經文即以爲韵者其
韵下皆有也字如比象傳比之初六有它吉也大有象
傳大有初九无交害也此類不可枚舉其有上二句稱
述經文下二句統釋其義者亦如之如訟象傳不克訟

歸逋竄也。自下訟上患至掇也。歸妹彖傳帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。與此傳正同。而第二句末皆有也字。此又一證也。唐石經已脫也字。

財成天地之道　化而裁之

泰彖傳后以財成天地之道。釋文財。音才。徐才載反。荀作裁。引之謹案。才載之音與載相近。裁之言載也。成也。白虎通義曰。載之言成也。載成萬物終始之道也。小爾雅曰。載成也。皋陶謨乃賡載歌。傳與小爾雅同。周語引大雅陳錫載周。唐固注曰。言文王布賜施利以載成周道也。見史記周本紀集解。老子。或強或羸。或載或隳。謂或成或隳

也裁成天地之道裁卽是成猶下文輔相天地之宜輔卽是相也裁成輔相皆平列字不當上下異訓而鄭注以裁爲節虞翻以爲坤富稱財胥失之矣又案繫辭傳化而裁之謂之變化而裁之存乎變釋文曰裁本又作財崔憬注曰陳陰陽變化之事而裁成之裁亦載也化而載之猶言化而成之賁彖傳曰觀乎人文以化成天下離彖傳曰重明以麗乎正乃化成天下恆彖傳曰四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成是其義也韓伯注以裁爲制亦失之

不可榮以祿

否象傳君子以儉德辟難不可榮以祿虞翻本榮作營

引之謹案營字是也高誘注呂氏春秋尊師篇淮南原

道篇並曰營惑也大戴禮文王官人篇曰煩亂以事而志不營不可營以祿

者世莫能惑以祿也云不可者若云匹夫不可奪志非

不可求榮祿之謂也凡象傳言君子以先王以后以皆

無作戒辭者孔沖遠謂不可榮華其身以居倖位失之

矣楚策曰好利可營也言可得而惑也大戴禮文王官

人篇臨之以貨色而不可營言不可得而惑也漢書敘

傳四皓遯秦古之逸民不營不拔嚴平鄭眞應劭曰爵

祿不能營其志威武不能屈其身也易曰不可營以祿

又曰確乎不可拔也漢費鳳碑曰安貧守賤不可營以祿今本隸釋營作榮後人所改也都氏金薤琳琅及顧氏隸辨所載費鳳碑並作營老子銘曰樂居下位祿勢弗營費鳳碑曰浸已進弟不營榮祿是兩漢相傳之本多作營惑之營其作榮者假借字也商子農戰篇曰上作壹故民不榮謂民不營惑也韓子內儲說曰乃遺之屈產之乘垂棘之璧女樂六以榮其意而亂其政謂營惑其意也借榮爲營並與此同

類族辨物　以類萬物之情

同人象傳君子以類族辨物虞翻注曰師坤爲類乾爲族辨別也乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以

乾照坤故以類族辨物謂方以類聚物以羣分正義曰族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物引之謹案類族辨物乃對文虞氏孔氏之說非也類比類也族類也此與類族之類異義善惡各有其類君子法天火之高明以比類之學記知類通達鄭注曰知類知事義之比也緇衣義不壹行無類注曰類謂比式因而比方事物亦謂之類樂記律小大之稱比終始之序史記樂書律作類類亦比也襄九年左傳晉君類能而使之謂比類其才能而使之也周語曰象物天地比類百則叉曰度之天神比之地物類之民則方之時動是類與比

方同義故繫辭傳曰以類萬物之情也祭法非此族也

淮南俶真篇萬物百族鄭高注並曰族類也與類族之類異義

爲善爲惡各如其類以比類之則謂之類族各如其品

以辨別之則謂之辨物物品物也故彖傳曰品物流形

又曰品物咸亨類族猶言辨物耳周易述以族爲姓解

爲男女辨姓且謂二陰五陽有昏媾之道其失也鑿矣

同人之先以中直也　乃徐有說以中直也

九二貞吉中以行正也

同人象傳同人之先以中直也王注曰不能使物自歸

而用其强直正義曰同人之先以中直者解先號咷之

意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也引之
證案同人之先謂同人之先號咷而後笑也但言先者
省文也先者有後之辭也言先而後見矣隨六二係小
子失丈夫彖傳則曰係小子而省失丈夫之文六三係
丈夫失小子彖傳則曰係丈夫而省失小子之文遯六
二執之用黃牛之革彖傳則省其文曰執用黃牛渙上
九渙其血去惕出彖傳則省其文曰渙其血是其例也
直者正也説文直正見也文言曰直其正也曲禮直而
勿有郊特牲直祭祝於主鄭注並曰直正也以中直也
者以中正也訟彖傳曰訟元吉以中正也豫彖傳曰不

終日貞吉以中正也艮象傳曰艮其輔以中正也是也同人九五位居中正故曰中直變正言直以與克爲韵耳其實一也九五中正故天下應之始爲三四所隔失應於二則悲終然物莫敢閒得其所與則樂故象傳曰中正而應王氏不得其解乃云不能使物自歸而用其強直正義申之曰以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也則豈有位居中正而用其強直者乎又豈有用中正之道而物不從者乎先號後笑爻義乃全豈得但言號咷而不及笑乎困象傳曰乃徐有說以中直也中直亦中正也變正言直以與得福爲韵耳或謂直比正意差緩

失之困九五居中得正天下喜說而應之故曰乃徐有說以中直也同人九五亦中正而應故曰同人之先以中直也言同人之先號咷而後笑者以中正故也豈強直而致號咷之謂乎或謂中誠理直不勝其忿亦未解直字之義又案未濟象傳濡其尾亦不知極也王注謂不知紀極是也或云是敬字於義未安九二貞吉中以行正也正與極不得為韵竊疑正當為直猶同人與困之象傳變正言直以與上下為韵耳傳寫者誤書作正而韵遂不諧矣

殷薦之上帝以配祖考

豫象傳先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考鄭注

曰祀天地以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云
郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是見集解
正義曰以配祖考者謂以祖考配上帝若周夏正郊天
祀靈威仰以祖后稷配祀明堂五方之帝以考文王配
也引之謹案此與孝經之文絕不相同孝經謂祖考配
天與帝故云以配天以配上帝此謂先王之德配於祖
考故云以配祖考不得據彼以說此也大雅下武篇三
后在天王配于京箋曰此三后既沒登假精氣在天矣
武王又能配行其道于京此正所謂配祖考也爾雅曰
妃對也釋文妃音配周頌清廟篇對越在天駿奔走在

廟箋曰對配也正義曰文王既有是德多士今猶行之是與之相配也以配祖考亦謂先王之德與祖考相配也上以字用也下以字而也見釋詞先王用是作樂崇德殷薦其樂於上帝而又德配祖考也上帝言薦祖考言配互文耳上帝亦以德配君奭曰殷禮陟配天大雅文王曰克配上帝是也祖考亦以樂薦周官大司樂曰以享先妣以享先祖又曰於宗廟之中奏之是也言薦之上帝則祖考之薦可知言以配祖考則上帝之配可知猶渙之象傳曰先王以享于帝立廟言享于帝則祖考之享可知言立廟則泰壇明堂之立可知亦互文以見

義也古人之文多有即此見彼者非若後世之文繁詞複也

君子以嚮晦入宴息

翟元曰晦者冥也雷者陽氣用事令在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也見集解孔氏正義引鄭元說與此略同疑翟字誤引之謹案秋冬非嚮晦之象嚮晦謂外卦兌也入宴息謂內卦震也睽卦上離下兌京氏易傳以兌為幽暗困卦下坎上兌鄭注曰兌為暗昧日所入也見集解卽堯典宅西曰昧谷與兌內日之義日入者嚮晦之象也震在內卦則有居處之象屯卦上坎下震其初九曰

盤桓利居貞。魏志管甯傳盤桓利居高尚其事。是屯卦之震有居處象也。閔元年左傳畢萬筮仕於晉遇屯之比曰足居之。昭七年傳衛孟縶之足不良弱行孔成子以周易筮之遇屯之比曰弱足者居。皆謂屯內卦震初九利居貞也。居則入此室處而安息矣。故有入宴息之象。宴之言安。非謂宴寢也。

終不可用也

剝象傳君子得輿民所載也。小人剝廬終不可用也。豐象傳豐其沛不可大事也。折其右肱終不可用也。顧氏甯人易音曰廬韵用余頌反詩小閔以用韵邛。老子以

用韻動則此音古今無異而夫子傳易兩用此字剝與載韻豐與事韻蓋不可曉楊氏賓實刊記曰兩用字皆害字之誤葢小人剝害君子是自割其膚也然碩果不食自然之理君子得輿民心之公小人雖欲剝盡君子而君子終不可害也豐三以明極遇暗時過剛不中勢有折肱之損然以救暗爲心至於折肱而不悔於義爲无咎矣故亦曰終不可害也盧氏紹弓鍾山札記曰此解甚確害在十四泰載在十九代事在七志古韻皆得相通古害字作周故易與用字相混家大人曰楊盧之說皆非也凡易言君子小人者其事皆相反觀初六小人无咎君

君子得輿子吝遯九四君子吉小人否大壯九三小人用壯君子用罔革上六君子豹變小人革面小人剝廬亦取相反之義言在君子則為民所載在小人則終不可用終不可用卽指剝廬言之非謂小人不能害君子也右肱為人之所用右肱折則終不可用故王弼注曰雖有左在不足用也折肱則害及肱矣何言終不可害乎今案用讀為以一切經音義卷七引蒼頡篇曰用以也用與以聲近而義同故用可讀為以猶集與就聲近而義同故集可讀為就小雅小閔篇是用不集與猶咎道為韻韓詩作是用不就戎與汝聲近而義同故戎可讀為汝也大雅常武篇以脩我戎與祖父為韻大元比測曰反弓馬恨終不可以也卽用象

傳語則象傳用字之讀爲以明矣井九三可用汲史記屈原傳引作可以汲呂刑報虐以威論衡譴告篇引作報虐用威大雅板篇勿以爲笑荀子大略篇引作勿用爲笑桑柔篇逝不以濯墨子尚賢篇引作鮮不用濯士喪禮用二鬲周官小祝注引作盛以二鬲明堂位加以璧散璧角周官司尊彝注引作加用璧散璧角雜記枕以桑特牲饋食禮注引作枕用桑漢書司馬相如傳何爲無以應哉貨殖傳以貧求富史記以並作用蓋用可讀爲以故與以通用也剝象傳以災尤載用爲韵豐象傳以災志事用爲韵災從甾聲尤從又聲尤古讀若頤又古讀若異

說見唐韵正。載從𢦏聲，𢦏從才聲；志從㞢聲；事從㞢省聲。於古音並屬之部。用讀爲以，於古音亦屬之部，故與犮尤載志事爲韵。若𢀵字則從丯聲，說文丯讀若介，於古音屬祭部。坤象傳「愼不害也」與發大爲韵；大有象傳「无交害也」；小人害也與敗哲爲韵；害敗哲三字並屬祭部，下文志備祈三字別爲一韵屬之部。咸象傳「順不害也」與外爲韵；未感害也與大末說爲韵；邶風泉水篇「不瑕有害」與臻邁衛爲韵；二子乘舟篇「不瑕有害」與逝爲韵；小雅蓼莪篇「我獨何害」與烈發爲韵；大雅生民篇「無菑無害」與月達爲韵；蕩篇「枝葉未有害」與揭撥世爲韵；召閔篇「溥斯害矣」與竭爲韵；魯頌閟宮篇

倉壽無有害與大艾歲爲韵。大戴禮武王踐阼篇楹銘毋曰胡害與大爲韵。楚辭離騷莫好脩之害也與艾爲韵。天問終然爲害與敗爲韵。凡害發撥大達敗哲逝外末說舝邁衞厲月揭竭世艾歲等字皆屬祭部。徧考羣經楚辭未有與之部之災尤載志事等字同用者。至於老莊諸子無不皆然。是害與災尤載志事五字。一屬祭部。一屬之部。兩部絕不相通。此非精於三代兩漢之音者。不能辨也。謂害與載事爲韵。其說似是而非。易滋學者之惑。故具論之。

積小以高大

升象傳君子以順德積小以高大釋文以高大本或作以成高大集解及史徵口訣義與或本同惠氏周易述增入成字證以中庸鄭注所引易曰君子以愼德積小以成高大引之謹案宋本中庸注作積小以高大無成字七經考文所引宋本同中庸正義述鄭注亦無成字監本有成字乃淺學人所增不足爲據升卦正義述經文作積小以高大且釋之曰始於細微以至高大口訣義引何妥曰積其微小以至高大是孔氏何氏所見本並無成字唐石經同陸雖列或本作以成高大而正文仍作以高大是不以或本爲主也集解載升卦鄭注曰

聖人在諸侯之中明德日益高大大雅下武箋引易曰積小以高大魏志鍾會傳注會為其母傳曰君子之行皆積小以致高大晉書王羲之傳濟否所由實在積小以致高大尤足見經文之無成字也似未可據俗本中庸注以改經文

終莫之聞也

旅象傳喪牛之凶終莫之聞也虞翻注曰坎耳入兌故終莫之聞侯果曰雖有智者莫之告也孔穎達正義曰終無以一言告之使聞而悟也家大人曰聞猶問也古字聞與問通論語公冶長篇問一以知十問本或作聞檀弓問喪於夫子乎問本亦作聞莊子庚桑楚篇因失吾

問元嘉本問作聞並見經典釋文文荀子堯問篇不聞卽物少至楊注曰問或爲聞 謂相恤問也上九居高無應故無恤問之者王風葛藟篇謂他人昆亦莫我聞大雅雲漢篇羣公先正則不我聞亦謂不相恤問也解者多失之 詳見亦莫我聞

正乎凶也

巽上九喪其資斧貞凶象曰喪其資斧正乎凶也正義曰貞凶者失其威斷是正之凶正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也引之謹案正理當斷而喪之是因失正以致凶非正乎凶也揆之文義尚有未安 虞注云上應于三三動失正故曰正乎凶也其說尤謬經謂上九貞凶非謂九三也 今案貞當也貞凶

者當凶也正亦當也正乎凶者當乎凶也維誥我二人共貞釋文引馬注曰貞當也離騷攝提貞于孟陬兮謂當孟陬之月也廣韻正當也堯典日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬殷也正也皆當也史記天官書衡殷南斗索隱引宋均曰殷當也謂當仲春仲夏仲秋仲冬也論語陽貨篇其猶正牆面而立也與謂當牆向之而立也曲禮立必正方謂當一方也桓三年穀梁傳言日言朔食正朔也謂日食當月之朔也定四年傳蔡昭公朝於楚有美裘正是日囊瓦求之謂當昭公朝楚之日也彖傳凡言位正中也皆謂當

中也貞訓爲正又訓爲當正訓爲正直之正又訓爲正當之正者古義相因觸類而長故元亨之元或訓爲善爲長文言又或訓爲大象傳屯卦之屯或訓爲難象傳或訓爲盈序卦傳又或訓爲固左傳閔元年无妄之妄或訓爲虛妄釋文正義或訓爲望釋文引馬鄭王肅注又或訓爲亾虞注象傳物與无妄隨文見義固各有所當也。

虞氏以旁通說彖象顯與經違

引之謹案易之彖及大象惟取義於本卦健順動巽險明止說之德天地雷風水火山澤之象無不各如其本卦義至明也虞仲翔以卦之旁通釋之雖極意彌縫究

與經相抵捂如履彖曰履柔履剛也虞曰坤柔乾剛謙坤藉乾故柔履剛又履帝位而不疚虞曰謙震爲帝坎爲疾病五履帝位坎象不見故履帝位而不疚此謂履與謙通謙上體有坤互體有震坎也然經云說而應乎乾謂下兌上乾也若取義於下艮上坤之謙則是止而應乎坤矣豈說而應乎乾之謂乎豫彖曰豫順以動故天地如之虞曰小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時又天地以順動故日月不過而四時不忒虞曰豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動變初至五離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動

初時震爲春至四兌爲秋至五離爲夏坎爲冬四時位
正故四時不忒又聖人以順動則刑罰清而民服虞曰
動初至四兌爲刑坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民
乾爲清以乾乘坤故民服此謂豫與小畜通小畜下體
有乾互體有離兌也然經云順以動豫謂下坤上震也
若取義於下乾上巽之小畜則是健而巽矣豈順以動
之謂乎離彖曰日月麗乎天百穀草木麗乎土虞曰乾
五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也震爲百穀巽爲
草木乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間
者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎土此謂離與坎

通坎二至四互成震也然經云重明以麗乎正又云柔麗乎中正謂上下皆離也若取義於上下皆坎之習坎則是重險而剛中矣豈明與柔之謂乎革彖曰天地革而四時成虞曰謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革而四時成也此謂革與蒙通蒙坤爲地二至四互成震也然經云文明以說謂下離上兌也若取義於下坎上艮之蒙則是險而止矣豈文明以說之謂乎此旁通之不合於彖者也坤象曰地勢坤君子以厚德載物虞曰君子謂乾陽爲德動在坤下君子之德車故厚德載物此

謂坤與乾通也然經云地勢不云天行何得以乾釋之乎小畜象曰風行天上小畜君子以懿文德虞曰豫坤爲文乾離照坤故懿文德此謂小畜與豫通也然經云風行天上不云雷出地奮何得以豫釋之乎履象曰上天下澤履君子以辨上下定民志虞曰謙坤爲民坎爲志謙二至四成坎謙時坤在乾上變而爲履故辨上下定民志此謂履與謙通也然經云上天下澤不云地中有山何得以謙釋之乎同人象曰天與火同人君子以類族辨物虞曰師坤爲類乾陽物坤陰物以乾照坤故以類族辨物此謂同人與師通也然經云天與火不云地中有

水何得以師釋之乎大有象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命虞曰乾爲揚善坤爲遏惡爲順比內卦坤以乾滅坤故遏惡揚善順天休命此謂大有與比通也然經云火在天上不云地上有水何得以比釋之乎謙象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施虞曰乾爲物爲施坎爲平履乾盈益謙故以裒多益寡稱物平施此謂謙與履通也然經云地中有山不云上天下澤何得以履釋之乎復象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方虞曰巽爲商旅爲近利市三倍遁巽伏初故商旅不行遁象曰后以施命誥四方今

隱復下故后不省方此謂復與遘通也然經云雷在地中不云天下有風何得以遘釋之乎離彖曰明兩作離大人以繼明照于四方虞曰乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明此謂離與坎通也然經云明兩作不云水洊至何得以坎釋之乎夬象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌虞曰下謂剝坤坤爲衆臣以乾應坤故施祿及下乾爲德艮爲居謂剝艮故居德則忌此謂夬與剝通也然經云澤上於天不云山附於地何得以剝釋之乎遘彖曰天下有風遘后以施

命誥四方虞曰復震二月東方遘五月南方巽八月西方復十一月北方故以誥四方此謂遘與復通也然經云天下有風不云雷在地中何得以復釋之乎革象曰澤中有火革君子以治歷明時虞曰蒙艮為星此謂革與蒙通也然經云澤中有火不云山下出泉何得以蒙釋之乎兌象曰麗澤兌君子以朋友講習虞曰伏艮為友坎為習震為講艮互體坎震此謂兌與艮通也然經云麗澤不云兼山何得以艮釋之乎此旁通之不合於象者也夫彖象釋易者也不合於彖象倘望其合於易乎今世言易者多宗虞氏而不察其違失非求是之道也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

日往則月來月往則日來　寒往則暑來暑往則寒來

繫辭傳鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行。一寒一暑

虞注曰雷震霆艮風巽雨兌日離月坎寒乾暑坤也引之謹案虞云霆艮雨兌寒乾暑坤者以上文言八卦相盪非此則八卦不全也然徧考書傳無以霆爲艮雨爲兌者疑雷爲霆不得分以爲二說卦曰雨以潤之此曰潤之以風雨雨皆謂坎非謂兌也傳意但以雷霆爲震風爲巽雨與月爲坎日爲離而艮兌則從其略。孔穎達

本霆作電云鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦一也雷電風雨亦出山澤也此說是也孔子閒居曰天降時雨山川出雲氣傳曰山下有風山下有雷又曰澤中有雷澤上有風則山澤爲雷霆風雨所自出言雷霆風雨足以該山澤矣何須以霆艮兩兌備八卦之數乎寒暑亦謂坎離易通卦驗所謂坎主冬至離主夏至也虞氏以說卦有乾爲寒之文遂謂寒乾暑坤不知乾道坤道下文始言此則但言坎

離非謂乾坤也下傳曰往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來乃縱言造化之往來以推廣咸卦憧憧往來之理不取象於卦也而虞氏謂日月爲離坎寒暑爲乾坤亦非傳意夫咸之爲象山上有澤如以卦象言之則山澤之象何反不之及而泛言日月寒暑乎

乾知大始

乾知大始坤作成物正義曰初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也家大人曰知猶爲也爲亦作也乾爲大始萬物資始也坤作成物萬物資生也周語知晉國之政韋昭注曰知政謂爲政也呂

氏春秋長見篇三年而知鄭國之政高誘注曰知猶為也

彌綸天地之道

易與天地準故能彌綸天地之道京房注曰彌徧也綸知也引之謹案綸讀曰論大戴禮保傅篇不論先聖王之德不知君國畜民之道論亦知也荀子解蔽篇坐於室而見四海處於今而論久遠論久遠知久遠也呂氏春秋直諫篇凡國之存也主之安也必有以也不知所以雖存必亡雖安必危所以不可不論也淮南說山篇以小明大以近論遠高注並曰論知也古字多借綸為

論屯象傳君子以經論中庸經論天下之大經釋文並曰論本亦作綸樂記使其文足論而不息史記樂書論作綸說文曰侖欲知之貌聲義亦與論同下文曰仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀正所謂遍知天地之道也荀爽注曰綸迹也亦謂蹤跡而知之也召南羔羊傳曰行可從迹也謂蹤跡之地官迹人注曰迹之言跡知禽獸處漢書劉向傳迹察兩觀之誅顏注曰尋其蹤迹而察之平當傳曰宜演迹其道注曰迹謂求其蹤迹也若王肅訓綸為裹虞翻訓綸為絡孔穎達訓彌綸為彌縫補合經綸牽引望文生義胥失之矣

旁行而不流　旁通情也

旁行而不流旁古通作方淮南主術篇曰方行而不流引之謹案旁之言溥也徧也說文旁溥也廣雅旁廣也大也義與溥亦相近故爾雅曰溥大也大雅公劉箋曰溥廣也。旁行者變動不居周流六虛之謂也韓伯曰應變旁通而不流淫失之乾文言曰六爻發揮旁通情也旁亦溥也廣雅曰揮動也言六爻發動溥通乎萬物之情也陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤以成六十四卦亦失之旁溥徧一聲之轉周官男巫曰旁招以茅謂徧招於四方也杜子春注招四方之所望祭者月令曰命有司大難旁磔亦謂徧磔於四方也鄭注旁磔於四方之門。聘義曰孚尹旁達謂玉之彩色徧達於外也正義曰旁者四面之謂晉語曰乃使旁告

於諸侯謂徧告於諸侯也楚語曰武丁使以夢象旁求四方之賢謂徧求四方之賢也旁通作方逸周書皇門篇曰乃方求論擇元聖武夫羞于王所逸周書大臣篇曰旁臣於衆無敢有違謂徧臣於衆也秦之罘刻石文曰威燀旁達莫不賓服謂威燀徧達也史記五帝紀曰旁羅日月星辰謂徧羅日月星辰也正義曰旁羅猶徧布也旁古通作方堯典曰湯湯洪水方割微子曰小民方興相爲敵讎立政曰方行天下呂刑曰方告無辜于上皆溥徧之義也以上四條並說見本條下

樞機

言行者君子之樞機樞機之發上句以樞機喻言行此句即謂言行爲樞機樞

機之發謂言行之發也言出乎身行發乎邇而千里之
應違繫焉應則榮違則辱故曰樞機之發榮辱之主非
謂樞機二物一動而榮辱隨之他物之有樞機不能使人榮辱榮辱之主也鄭注曰樞
謂戶樞機謂弩牙戶樞之發戶樞不可以言發戶動而樞不動也機爲門梱亦不
動樞機之發指言行言之謂君子之樞機發動也鄭乃
云戶樞之發弩牙之發則是樞機之發指物言之矣蓋
未達此句文義或明或闇弩牙之發或中或否以喻君子之言
或榮或辱見曲禮正義引之謹案鄭解樞字則是解機字則
非書傳機字與括竝言者弩牙也緇衣引大甲曰若虞
機張往省括于厥度則釋莊子齊物論篇曰其發若機
栝是也與樞竝言者門梱也淮南人閒篇曉然自以爲
智存亡之樞機智與知同樞機者門戶之要故與門戶竝言禍福之門戶莊

二十四年公羊傳注說妻事夫曰樞機之內機之內謂梱以內也蔡邕司徒夫人靈表曰不出其機言不出於梱也寢席之上朋友之道續漢書五行志注引蔡邕對靈帝曰陛下樞機之內衽席之上廣雅機朱也朱與梱同說文梱門橛也說苑政理篇政橛機之禮壹妃匹之際是機為門橛與梱同也樞為戶樞所以利轉機為門梱所以止扉故以樞機並言樞機為門戶之要猶言行為君子之要若弩牙則不與戶樞為類不得與樞並言矣釋名曰弩鉤弦者曰牙牙外曰郭下曰縣刀合名之曰機言如機之巧也亦言如門戶之樞機開闔有節也然則樞機之機與弩牙之機同名

而與物矣

六爻之義易以貢

韓注曰貢告也六爻變易以告人吉凶釋文貢京陸虞作工荀作功引之謹案爾雅曰功成也管子五輔篇士修身功材謂脩成材也尹注曰士既修身必於藝能有功失之莊子天道篇帝王無爲而天下功謂無爲而成也郭注分功與成爲二曰功曰彼成失之荀子富國篇百姓之力待之而後功邵氏二雲曰功成也楊注謂百姓雖有力待君上所使然後有功失之皆謂成爲功也六爻之義剛柔相易乃得成爻所謂道有變動故曰爻也故曰六爻之義易以功作工作貢皆借字耳韓以貢爲告偏考書傳無訓貢爲告者

殆失之矣惠氏周易述從作工之本解以功業見乎變亦失之功業者事業也六爻之義變以事則爻不成義矣

聖人以此洗心

聖人以此洗心韓伯注曰洗濯萬物之心釋文洗王肅韓悉禮反京荀虞董張蜀才作先石經同集解載虞注以先心爲知來引之謹案作先之義爲長盖先猶導也大司馬以先愷樂獻于社鄭注曰先猶道也釋文道音導此謂蓍卦六爻也聖人以此先心者心所欲至而卜筮先知若爲之前導然猶言是興神物以前民用也洪範曰女則有大疑謀及乃心

謀及卜筮孔子閒居曰清明在躬氣志如神者欲將至有開必先鄭注謂聖人者欲將至神有以開之夫清明在躬氣志如神者聖人也者欲將至者心也有開必先者神明先之也正所謂神以知來也班固幽通賦曰神先心以定命義本繫辭傳也顏籀李善先或作洗乃字注皆失考之假借猶先馬之通作洗矣漢書百官公卿表太子太傅少傅屬官有先馬如淳注曰先或作洗引越語曰句踐親爲夫差先馬韓子喩老篇作洗馬解者不知讀洗爲先而謂洗濯萬物之心夫傳言洗心不言洗萬物之心增義以解經於文有所不合若謂自洗其心則是聰明睿智之聖人而亦如愚人之心待於洗濯也義更有所不

安且上文劉坤方智尤與洪濯之說不相貫通也

莫大乎蓍龜

九經古義曰釋文大作蓍云本亦作大案何休注公羊定八年漢書藝文志皆引作蓍儀禮疏同士冠禮釋文是也家大人曰本亦作大者涉上文五莫大而誤自唐石經始定從大字而各本皆從之白虎通義蓍龜篇家語禮運篇注引此皆作蓍魏徵羣書治要後漢書方術傳注文選廣絕交論注鈔本北堂書鈔藝文部一明陳禹謨本又改蓍爲大白帖三十一引此亦作蓍又北堂書鈔藝文部三引舊注云唯蓍龜最爲妙善陳本刪宋本周易正義亦作蓍

見校勘記。今本作大者，後人依唐石經改之。曲禮正義引易作夫，亦後人所改。

隤然

夫坤隤然示人簡矣馬融韓伯竝曰隤柔貌也虞翻曰隤安也孟喜作退陸績董遇姚信作妥引之謹案退亦柔貌也檀弓文子其中退然如不勝衣鄭注曰退柔和貌是也妥亦安也爾雅曰妥安止也又曰妥安坐也又曰綏安也綏與妥聲近而義同也安又爲柔爾雅曰柔安也是隤退妥三字同義爾雅釋文妥孫他果反郭他回反又他罪反他回他罪之聲正與隤退相近故檀弓

注亦曰退或爲安惠氏周易述足從退字以爲陰動而退故曰退然失之矣又案隤字兼有順義檀弓隤乎其順也鄭注曰隤順也穨與隤同曲禮注曰弓有往來體皆欲令其下曲隤然順也說卦曰坤順也故於坤曰隤然後漢書黃憲傳論隤然其處順李賢注曰易繫辭曰坤隤然示人簡矣隤柔順貌是也孟本作退退亦訓順小爾雅曰順退也

作結繩

作結繩而爲罔罟家大人曰作字涉上文作八卦而衍結繩而爲罔罟文義已明加一作字則贅矣下文斲木

爲耜揉木爲耒若云作斲木作揉木其可乎結繩而治亦不云作結繩也正義述經文有作字及他書引此或有作字者皆後人依已衍之經文加之也案正義論重卦之人云伏犧結繩而爲罔罟是孔所見本無作字又虞注云結繩爲罟何注桓四年公羊傳云易曰結繩網以田魚說文云网庖犧所結繩㠯田㠯漁也潛夫論五德志篇云伏羲作八卦結繩爲網以漁風俗通義皇霸篇云易稱伏羲氏始作八卦以通神明之德以類萬物之情結繩爲網罟以佃以漁是王許何應虞諸人所見本皆無作字又乾鑿度引孔子曰伏羲氏始作八卦結

綱而爲網罟以畋以漁亦無作字又劉逵吳都賦注北堂書鈔帝王部十七藝文類聚帝王部一初學記武部太平御覽皇王部三資產部十三十四所引御覽乃影宋鈔本非刻本也後皆放此一切經音義十二引此亦皆無作字自唐石經始衍作字而各本皆沿其誤

不封不樹

古之葬者不封不樹虞翻曰穿土稱封封古窆字也聚土爲樹引之謹案鄭司農注地官遂人曰窆謂下棺禮記謂之封春秋謂之塴皆葬下棺也聲相似說文曰塴葬下土也春秋傳曰朝而塴禮記謂之封周官謂之窆

是窆爲葬下土之名非穿土之名也春官小宗伯卜葬兆甫竁鄭注曰鄭大夫讀竁爲穿杜子春讀竁爲毳謂葬穿壙也今南陽人名穿地爲竁說文曰竁穿地也引周禮曰大喪甫竁是穿土名爲竁不名爲窆也春官冢人職曰及竁以度爲丘隧共喪之窆器注曰窆器下棺豐碑之屬是穿土爲竁下棺爲窆判然兩事之明證處氏以爲穿土稱窆之顯與古經不合且王制曰庶人縣封葬不爲雨止不封不樹鄭注曰縣封當爲縣窆縣窆者至卑不得引紼下棺封謂聚土爲墳不封之不樹之又爲至卑無飾也是縣封之封爲古窆字不封不樹之封

則聚土爲墳也若如虞氏易注不封解爲不窆則與上文縣窆相複既曰縣窆而又曰不窆不自相抵牾耶縣棺而窆則土之穿也久矣又不得解爲不穿土也其曰聚土爲樹尤無依據惠氏周易述謂即檀弓之壤樹今案檀弓曰國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁反壤樹之哉鄭注曰反覆也怪不如大古而反封樹之正義曰子高之意人死可惡故備以衣衾棺椁欲其深邃不使人知今乃反更封壤爲墳而種樹以標之哉是樹爲種樹非爲聚土也檀弓之文正足以破虞氏之說

耳鹽鐵論散不足篇曰古者不封不樹及其後則封之庶人之墳半仞其高可隱今富者積土成山列樹成林白虎通義曰太古之時穴居野處衣皮帶茭故必衣之以薪內藏不飾中古之時有宮室衣服故衣之幣帛藏以棺槨封樹表識體以象生又曰封樹者所以爲識故檀弓曰古也墓而不墳今某也東西南北之人也不可以不識也於是封之崇四尺春秋含文嘉曰天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳是封謂爲墳樹謂植木益漢世經師說易者如此故白虎通義本之以爲說也

勝虞氏遠矣惠氏用虞説以解易又以釋周禮家人之邱封與樹皆失之互見家人下

力小

錢氏養新錄曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重兩小字似覺重疊當從唐石經作力少而任重爲正後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易與石經同三國志王脩傳注引魏略力少任重漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大今本少作小唯北宋景祐本是少字明汪文盛本亦作少引之案家大人曰錢説是也少與小形聲皆相似又涉上句知小而謀大耳集解本作力少今本作力小乃後人依俗本改之而虞注尚未改引虞注曰五至初體大過本末弱故

力少也。又潛夫論貴忠篇及羣書治要顏師古漢書敘傳注引易竝作力少而任重荀子儒效篇是猶力之少而任重也淮南主術篇夫舉重鼎者力少而不能勝也。鹽鐵論毀學篇故德薄而位高力少而任重。鮮不及矣。明涂禎本如是張之象本復改少爲小卽本繫辭傳文。晉書山濤傳亦曰德薄位高力少任重。

復小而辨於物

虞注曰。陽始見故小。乾陽物。坤陰物也。以乾居坤故稱別物。韓注曰。微而辨之。不遠復也。引之謹案。以陽居陰之卦多矣。何獨於復言別物。虞說非也。韓取別嫌明微之義。則是辨於物之小。非小而辨於物矣。今案小謂一

身也對天下國家言之則身爲小矣辨讀曰徧古字辨與徧通定八年左傳子言辨舍爵於季氏之廟而出杜注曰辨猶周徧也僖三十一年公羊傳不崇朝而徧雨乎天下論衡明雩篇徧作辨亦通作辯堯典徧于羣神史記五帝紀徧作辯鄉飲酒禮衆賓辯有脯醢鄭注曰今文辯皆作徧復初九傳曰不遠之復以脩身也所脩惟在一身蓋亦小矣而身脩而後家齊家齊而後國治國治而後天下平萬事之大無不由此而徧及故曰復小而徧於物大戴禮子張問入官篇情邇而暢乎遠今本譌誤辨見大戴禮察一而關于多關與貫通一物治而萬物不亂者以身爲本者也是其義也

恆雜而不厭

荀爽曰夫婦雖雜居不厭之道也見集解孔穎達曰言恆卦雖與物雜碎並居而常執守其操不被物之厭薄也

引之謹案自乾坤而外皆剛柔雜居之卦不當獨於恆言雜也雜當讀爲帀帀周也一終之謂也恆之爲道終始相巡而無已時故曰帀而不厭恆彖傳曰利有攸往終則有始也有與又同終則帀矣終而又始是帀而不厭也襄二十九年左傳曰復而不厭杜注曰常日新復猶帀也古字雜與帀通呂氏春秋圜道篇圜周復雜無所稽留高注曰雜猶帀也淮南詮言篇以數雜之壽憂天下之亂高注曰雜帀也人生子從子至亥爲一帀說苑脩

文篇聖人之與聖也如矩之三雜規之三雜周則又始窮則反本也亦以雜爲帀

噫亦

噫亦要存亾吉凶則居可知矣正義曰噫乎發歎釋文曰噫於其反王肅於力反辭也馬同引之謹案馬王注是也噫與抑通字或作意又作億小雅十月篇抑此皇父鄭箋曰抑之言噫釋文抑辭也徐音噫韓詩曰意也論語學而篇求之與抑與之與漢石經抑作意莊子外物篇曰噫其非至知厚德之任與新序雜事篇曰噫將使我追車而赴馬乎投石而超距乎逐麋鹿而搏豹虎

乎。噫將使我出正辭而當諸侯乎。決嫌疑而定猶豫乎。韓詩外傳噫作意。字竝與抑同。噫亦即抑亦也。大戴禮武王踐阼篇曰。黃帝顓頊之道存乎。意亦忽不可得見與。荀子修身篇曰。將以窮無窮逐無極與。意亦有所止之與。秦策曰。誠病乎。意亦思乎。史記吳王濞傳願因時循理棄軀以除患害於天下。億亦可乎。漢書億作意。字竝與抑亦同。此噫與噫嘻之噫異義。正義以爲噫乎發歎。及釋文於其反之音。皆失之。噫亦二字連讀。俗讀噫字爲句。尤誤。

乾文言六爻發揮旁通情也陸績注曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也見集解。引之謹案陸說非也六爻發揮謂剛健中正之卦。發動而成六爻非謂已成六爻又發動而成他卦也說卦傳曰觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻是凡爻之生皆發揮於剛柔而出發揮於剛則乾之六爻矣故曰六爻發揮六爻發揮猶言六位時成耳旁者溥也說見旁行而不流下六爻發揮於剛以溥通萬物之情非謂變而通坤以成六十四卦也下文時乘六龍以御天也亦承六爻發揮言之六爻純陽故謂之六龍若變而通坤坤

來入乾則必雜以陰爻不得謂之六龍矣自六爻發揮誤解爲變動而成諸卦於是旁通之義亦誤以爲旁通於坤而虞仲翔乃於諸卦之爻皆以旁通取義遂令本卦之爻不取象於本卦而取於所通之卦而陰陽相反之卦爻皆雜糅而無辨矣

嫌於无陽

坤文言陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉引之謹案此有二本一作嫌於无陽王注曰爲其嫌於非陽而戰正義曰爲嫌純陰非陽故稱龍以明之是也一作嫌於陽無无字集解引荀爽嫌作兼曰消息之位坤

在于亥下有伏乾爲其兼於陽故稱龍也在經龍戰于野下是

也案荀本爲長說文嫌疑也嫌於陽卽上文之疑於陽

也疑之言擬也周官司服注自下上至之辭也燕義注陰盛上

擬於陽正義謂陰盛爲陽陽所疑失之故曰嫌於陽陽謂之龍上六是

陰之至極陰盛侶陽故稱龍上六正義盛雖侶龍而猶未離

於陰故曰猶未離其類也故稱血焉文義上下相生邪

爲顯著若云嫌於非陽則陰盛侶陽之義不見而與下

文之未離其類反不相應矣詩采薇正義引鄭本嫌作

慊注曰慊讀如羣公溓之溓郎文十三年公羊傳羣公廩古書叚作

立心與水相近讀者失之故作慊溓雜也陰謂此上六

也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜似龍鄭訓慊於陽爲雜於乾則不得有无字矣乾者陽也豈無陽之謂乎又案慊即嫌字說文慊疑也漢書趙充國傳偷得避慊之便師古曰慊亦嫌字坊記貴不慊於上鄭注慊或爲嫌鄭以慊爲恨不滿之貌失之辨見本條是也人臣貴而嫌於上則陰盛而嫌於陽之謂矣慊於陽之慊當讀嫌而訓爲疑不當讀溓而訓爲雜鄭謂上六爻辰值巳巳爲蛇與四月消息用事之乾相雜故似龍此牽合四月之乾而反與十月之坤大相剌謬案隨爲十二月之卦而其彖云至于八月有凶周之八月夏六月也則六月爲遯

推而至於十月爲坤可知初六一陰生主五月至上六六陰全始主十月耳若依爻辰之次則六三已值亥而主十月上六反值巳而主四月不且違失經義乎

莫盛乎艮

說卦傳終萬物始萬物者莫盛乎艮釋文盛是政反鄭音成云裹也引之謹案盛當讀成就之成莫盛乎艮言無如艮之成就者上文曰成言乎艮又曰艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮此曰終萬物始萬物者莫盛乎艮其義一也成言乎艮卽莫成乎艮猶說言乎兌卽莫說乎澤也古字多借盛爲成繫

辭傳成象之謂乾蜀才本成作盛左氏春秋莊八年師及齊師圍郕公羊郕作成隱五年十年文十二年並作盛左傳文十八年以誣盛德正義本盛作成引服虔注曰成德謂成就之德秦策今王使成橋守事於韓史記春申君傳成作盛封禪書七曰日主祠成山漢書郊祀志成作盛荀子王霸篇以觀其盛者也楊倞注曰盛讀爲成觀其成功也臣道篇明主尚賢使能而饗其盛謂享其成也楊注盛謂大業失之呂氏春秋悔過篇我行數千里以襲人未至而人已先知之矣此其備必已盛矣謂其守備已成也高注盛彊也失之淮南道應篇作其備必先成

爲駮馬

乾爲駮馬正義引王廙注曰駮馬能食虎豹取其至健也集解本作駁引宋衷注曰天有五行之色故爲駁馬也引之謹案駁駮古字通駁赤色也豳風東山篇皇駁其馬釋畜曰駠白駁黃白騜孫炎注曰駠赤色也蓋同是馬雜白毛者而辨其赤黃之名釋鳥曰皇黃鳥是古人謂黃爲皇也釋木曰駮赤李司馬相如上林賦曰赤瑕駮犖王延壽魯靈光殿賦曰霞駮雲蔚薛綜注東京賦曰霞日邊赤氣也。大元數篇曰二七爲火爲駮范望注曰如火行也是古人謂赤爲駮也廣雅釋畜馬屬有朱駮開元占經

馬休徵篇引禮斗威儀曰君乘火而王其政和平則南海輸駁馬注曰駁馬者黃赤色馬也蓋象火色赤也乾爲大赤故又爲駁馬耳魯頌駉篇正義曰注爾雅者樊光孫炎於駵白駁下引易乾爲駁馬其證也宋王二說皆失之。

爲決躁

正義曰爲決躁取其剛動也引之謹案決躁皆疾也象雷之迅故爲決躁躁說文作趮疾也趮與躁同莊子逍遙遊篇我決起而飛李頤注曰決疾貌齊物論篇麋鹿見之決驟崔譔注曰疾走不顧爲決字或作赽廣雅曰躁赽

疾也。今俗語疾謂之快。又謂之⿰火疾。與決躁之音相近。

爲寡髮

其於人也爲寡髮釋文寡。本又作宣。黑白雜爲宣髮。集解作宣髮。引虞翻曰。爲白。故宣髮。馬君以宣髮爲寡髮非也（今本以宣下脫髮字。據呂氏音訓引補。）家大人曰虞說是也隸書寡字或作寡與宣字相似。而誤。鄭注考工記車人曰。頭髮皓落曰宣。易巽爲宣髮。是漢時本多有作宣髮者。易林節之井曰。宣髮龍叔。（今本作宣勞就力乃後人所改。茲據宋校本。及芥隱筆記所引訂正）爲王主國。宣髮二字。卽本於說卦也。

兌爲羔

兌爲妾爲羊。釋文羊。虞作羔。集解載虞注曰。三少女位賤。故爲妾。羔女使皆取位賤。故爲羔。舊讀以震駹爲龍艮拘爲狗。兌羔爲羊。皆已見上。此爲再出。非孔子意也。引之謹案羔爲羊子。書傳無訓女使者。羔當爲恙。字之誤也。朱震漢上易傳引鄭本羊作陽。注曰。此陽謂爲養。无家女行賃炊爨。今時有之賤于妾也。正與女使之訓相合。虞本蓋作恙。爲養也。宣十二年公羊傳。廝役扈養何休注曰。炊亨者曰養。釋文養。餘亮反。漢書兒寬傳。嘗爲弟子都養。顏師古注曰。養主給亨炊者也。養音弋向反。餘亮弋向之音。並與恙同。廝役扈養之養通作恙。猶

爾雅恙憂也之恙通作養（邶風二子乘舟篇中心養養傳訓養爲憂）恙從羊聲故舊讀作羊亦如駹龍同聲而舊讀駹爲龍拘狗同聲而舊讀拘爲狗隷書心作忄火作灬二體相似故恙字譌而爲羔方言餌謂之餻太平御覽引作䬬又引郭璞音恙廣雅餻餌也曹憲音高玉篇廣韻竝作䬬音餘障切餌也是其例矣

故受之以大壯　大壯則止

序卦傳遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也韓伯注故受之以大壯曰陽盛陰消君子道勝注故受之以晉曰晉以柔而

進也崔憬注曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬引之謹案物壯盛則進二者相因今傳曰物不可以終壯故受之以晉是壯與晉義不相因韓氏崔氏求其說而不得則以柔進解之然傳文但曰晉者進也殊無尚柔之意且傳凡言物不可以終通物不可以終否云云皆泛論萬物之理不問卦之陰陽剛柔也今案壯者止也傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯者物無終退之理故止之使不退也猶下文渙者離也物不可以終離故受之以節亦謂止之使不離散也雜卦曰渙離也節止也曰物不可以終壯故受之以晉

晉者進也者物無終止之理故進之也此文曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也下文曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也語意大略相同知壯爲止者雜卦曰大壯則止遯則退也其訓壯爲止可知虞翻注曰大壯止陽陽故止韓伯注曰大正則小人止皆未達傳意

咸速也

雜卦傳咸速也虞翻曰相感者不行而至故速也韓伯曰物之相應莫速乎咸引之謹案下文恆久也訓恆爲

久也此云咸速也訓咸爲速也蓋封名爲咸即有急速之義咸者感忽之謂也荀子議兵篇善用兵者感忽悠闇莫知其所從出楊注曰感忽悠闇皆謂倏忽之頃也引魯連子曰棄感忽之恥。立累世之功。累世。言其久也感忽言其速也荀子感忽新序雜事篇作奄忽奄忽亦謂速也荀子解蔽篇又曰凡人之有鬼也必以其感忽之間疑元之時正之。亦謂倏忽之頃也咸與感聲義正同虞韓二家訓咸爲感應之速而不知咸字本有速義故未得古人之指。

經義述聞第二